

010789

1958

ஸ்ரீ: ||

ஸ்ரீதெ நாமஜைஹோஷெஸிகாய நம: ||

|| வ வ ந க்ரு து வி ஶ்ரீ: ||

வ ச ந க்ரு த் ய வி ம ர் ச ம்.

விஷ்ணு தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: ||
விஷ்ணு தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: ||

ஸ்ரீதெ நாமஜைஹோஷெஸிகாய நம: ||
“வரணாவிதி நிஷெஸ: வத்வெஸிஷ்ணு வாயக: |”

ஹி தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: ||

ஸ்ரீதெ நாமஜைஹோஷெஸிகாய நம: ||
ஸ்ரீதெ நாமஜைஹோஷெஸிகாய நம: ||

விஷ்ணு தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: ||

வரணாவிதி நிஷெஸ: வத்வெஸிஷ்ணு வாயக: |

ஸ்ரீதெ நாமஜைஹோஷெஸிகாய நம: ||
ஸ்ரீதெ நாமஜைஹோஷெஸிகாய நம: ||

விஷ்ணு தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: || விஷ்ணு தீபிகை: ||

ஸ்ரீதெ நாமஜைஹோஷெஸிகாய நம: ||
ஸ்ரீதெ நாமஜைஹோஷெஸிகாய நம: ||

என்று நாலு காரிகைகளாலே வனகெஸிகளில் சிலநடைய
கவிபூயத்தை ஸ்ரீதெஸிகன் நிரலித்தருளினார்.

இதில் ஆகேஷம்.

வரணாவிதி நிஷெஸ: வத்வெஸிஷ்ணு வாயக: |
உத்திக்கு இது தூஷணமென்பது வாக்கியஸெவியாலே
ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிகிறது.

“இப்பதத்தில் த்விவசனம் ‘ஸத்விதீயம் இவ்வுபாயம்’
என்கிற ஸாஹஸவசனத்தைத் தள்ளுகிறது. அவனும் அவ
ளும் கூடி உபாயமென்னில் சரணங்களிரண்டென்னவொன்

ஹது. நாலென்னவேணும்.....ஆகையால் அவருக்குப் புருஷாகாரபாவமும் அவனுக்கு உபாயபாவமும் வ்யவஸ்தித மாயேயிருக்கும்”

என்று அவ்விடத்திலிருக்கும் வாக்யம். இங்கே ஸ்ரீக்கு உபாயத்வம் விவக்ஷிதமாகில் ஸ்ரீஹாராயண உரணாநு என்றிருக்க வேண்டுமென்று ஆச்சான்பிள்ளை ஆபாதனம் செய்ததாக நினைத்து தேசிகன் தூஷித்திருக்கிறார். அவருக்கு அப்படி ஆபாதானம் கூலிதமன்று. இதை நிரூபிக்கிறோம்—

“உரணா - திருவடிகளை, இத்தால் சேர்த்தியழகையும் உபாயபூர்த்தியையும் சொல்லுகிறது” என்று பிள்ளை லோகாசார்யரின் ஸ்ரீஸூக்தி.

“இதில் ‘உபாயபூர்த்தியையும்’ என்கிற பதத்திற்கு “அவ்வநம் இரண்டுக்கு மேல் மற்றொன்று புகுர ஸஹியா யாமையாலே ஸஹாயானாநிரபெக்ஷமான உபாயபூர்த்தியையும் சொல்லுகிறதென்கை” என்று மணவாளமா முனிகளின் வ்யாக்யானம்.

இதன் அபிப்பிராயமாவது— ஐக்கத்தில் வனகவந மானது வனககூத்தைப் போல் ஜாதெகூவநாழிநிவடாஹ பூகாரங்களாலே வஹுகூத்தையும் சொல்லும். வஹுவநமும் வஹுகூத்தைப்போல் வாஸாயிகரணநூயத் தாலும் வஹுகூத்தையும் சொல்லும். இவை முதலிய வழிகளாலும் வனககூத்தையும் சொல்லும். அவ்வநம் இப்படியன்று. அது எப்போதும் எவ்விதத்திலும் இரண்டு வஸ்துக்களையே வெவாயிக்கிறது என்று ஸாஸூ-ஸுரணி. ஆகவே இங்கு உரணா என்கிற த்விவசனம் பிராட்டிக்கு உபாயத்தைத் தள்ளுகிறது— என்று.

இதுவே ஆச்சான் பிள்ளையின் வாக்யத்திற்கும் பாவம். அவர் ‘நாலென்னவேணும்’ன்னது ‘ஸ்ரீஹாராயண உரணாநு’ என்றிப்படியிருக்கவேணும் என்கிற அபிப்பிராயத்தாலேயன்று; ஸ்ரீஹாராயண உரணாநு என்றிருக்கவேண்டும் என்பது அவர்

அபிப்ராபம். ஸ்ரீஹாராயணவரணாது என்று வனகவநமா வது இருந்தால் ஜாதெதுகவநவபுகியையாலே நாலு சரணங்களைக் கொள்ளலாம் என்று சிலர் சொல்லுவர். ஸ்ரீஹாராயணவரணாது என்று சுவாடிநத்தில் ஒருவருக்கும் அபிப்ராயமில்லை. ஆக தேசிகன் துஷித்தது சரியன்று— என்று.

இந்த ஆகேஷபத்திற்குப் பரிஹாரம்.

முதலில் மணவாளமாமுனிகளின் வ்யாக்யானத்திற்கு பாவவண்ணத்தில் 'வனகவநம் ஜாதெதுகவநவபுகியையாலே வஹுக்வத்தைச் சொல்லு'மென்றது சரியன்று. ஜாதெதுகவநவஸூத்திரத்தில் வனகவநம் வனகக்வத்தைச் சொல்லுகிறதென்றே 'ஸாஸூகாரர்கள் சொல்லுகிறார்கள். 'ஸம்பவஹா வீஹி' என்கிறவிடத்தில் வனகக்வம் வீஹிகவஜாதியில் சுமயிக்கிறது. பரம்பராஸம்பந்தத்தினாலே வீஹிபூவூத்திலேயாவது சுமயிக்கலாம் என்று வ்யுத்தப்பத்திவாதம். சிலவிடங்களில் ஜாதிவாலியான பதத்திற்கு வஹுவநமும் பூபொயிப்பதுண்டு. அவ்விடத்திலும் வனகக்வம் சுயடும் என்று தார்க்கிகள் சொன்னார்கள். அப்படியிருக்க ஜாதெதுகவநவஸூத்திலே வஹுக்வம் சுயடும்வது எங்ஙனே? பாணிநியும் ஜாதியைச் சொல்லும் பதம் வனகவநமானாயிருப்பதுபோல் வஹுவநமானாயிருக்கலாம். அப்போதும் வனகக்வம் சுயடும் என்று ஸூத்ரத்தில் சொன்னார். சுவாடிநமும் வஹுவநமாயிருந்தால் ஜாதிவாலியாகவேண்டாம், வுகிவரமாகவேயிருக்கலாமென்று மாத்திரம் சொன்னார். ஜாதெதுகவநவஸூத்திலே வனகக்வம் சுயடும்பதை ஒப்புக்கொண்டார். ஆக வனகவநம் இங்கே வஹுக்வாடிகமன்று. வஹுவுகி மஹணத்திற்கு வனகவநம் பூதிவஸகமாயிருந்தாலும் அதை ஜாதெதுகவரமாகக்கொண்டு சுவாடிநமாக்கி அநேக வுகிகளை நாம் மூலித்துக்கொள்ளுகிறோம். ஆகையால் வனகவநவஸூதாவெவ்வி ஜாதெதுகவராகவாஸூதாவெவ்வி

சுமூஹணம் ஹவதி என்று எழுதியிருக்கவேண்டும். ஜாதெகுவவநஸ்யுத்திலே ஜாதிமாத்திரம் அர்த்தம் என்று சிலர். வ்யக்தியும் அர்த்தமென்று சிலர். ஸவபுயா வஹுக்வம் சுயபுமுமில்லை; வொயத்திலும் விஷயமாவதில்லை.

பிறகு வஹுவவநத்திற்கு வாஸாயிகரணந்யாயத்தாலே வனகக்வம் சுயபும் என்று சொன்னதைக் கொஞ்சம் விசேஷிப்போம். இந்த வாஸாயிகரணந்யாயம் வஹுவநத்திற்கு வனகக்வம் சுயபும் சொல்லுமிடத்தில்தான் வருமென்று ஆகேசுபகர் நினைத்திருக்கிறார். இது ஒரு ஜோஸாந்யாயம். ‘முகேன க்வந்யாயகஹநா’ என்று ஸூத்ருவணம். வனகுவவநானாஹிஸ்யுங்களிலும் இந்த ந்யாயம் பூவதிடக்கும். “வனகுவவநஸ்யு பூரணானாராநவயுதவத்யுநெகக்வாவரூபபுயொமவிஷயெவி வாஸாயிகரணந்யாயெந பூவத்யுத்யவமதே” என்று ஹாட்டீவிகை. ஏதேனும் சுபூயாநமானவிடத்தில் எவ்வித சுந்யாயகஹநத்திலும் இந்த ந்யாயத்தைச் சொல்லுவதுண்டு. சூவபெவீயந்யாயபூகாஸத்தில்கூட முதலில் இந்த ந்யாயத்தை உபயோகித்திருப்பதைக் காண்க. அதன் வ்யாக்யானமாக நாம் செய்திருக்கும் ஜோஸாஸூயாஸூயாஹித்திலும் அதன் விவரணத்தைக் காணலாம். ஆக வாஸாயிகரணந்யாயத்தை வஹுவவநத்திற்கு மாத்திரமாக விஸேஷித்துச் சொல்லவேண்டியதில்லை.

அவ்வநத்திற்கு எங்கேயும் வேறு ஸங்கியை அர்த்தமில்லையென்பதும் ஸரியல்ல. ‘திஷ்யவாநவபுஸூ’ என்கிற நக்சத்ருவாரமான படித்தில் வஹுவவநத்திற்கு பதிலாக அவ்வநமே ஸவபுடா வருமென்று பாணினிஸூத்ரும். ‘ஹபூவபுணபூரஸாஹ்யா யஜேத’ என்கிறவிடத்தில் பூகிவஹிகம் ஆறு யாகங்களைச் சொல்வதாலே அவ்வநத்திற்கு வஹுக்வம் சுயபும் என்று வளணபூரஸ்யாயிகரணத்தில் ஹாட்டீவிகையில் நிணபூரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. “ஸநா

கீநாம் ஷிகாவிலுள்ள ஜாதிக் பூயெண” என்று வாசனவாதி
குத்தில் வஹுமு ஹணம் வேண்டுமிடத்திலும் ஷிவந
பூயொமம் சொல்லப்பட்டது.

“ரவிகாஜியெந ஸெதுநா

ஸகலாஹம் ஜெநாஹிதொஷணா |

ஸிஸிரெ திஸி மஹதாம் வுரா

வரணள யகு ஷுநொதி நொ ஹிஷி |”

என்று வஹுமு ஹணஸுத்தில் வரணள என்று வரண
ஸபத்திற்கே ஷிவநம் நெஷயீபத்தில் பூயொமிக்கப்
பட்டது. ஆக வநகவந வஹுவநங்களைக் காட்டிலும்
ஷிவநத்திற்கு ஒரு விசேஷமிருப்பதாகச் சொன்னதும்
அதிலும் வரணள என்கிற இடத்தில் சொன்னதும் பூயொணி
கம் அன்று. இப்படி ஸவபுஸாஸூவிருஷங்களை அடுக்காகச்
சொல்லி, “உதெஷார் ஸாஸூவரணி” என்று எழுதினது
சுலஹதம். இப்படி சுலஹஜமான சுலபுத்தை ‘சுதெஷி
லிபிதிதழ’ என்று மணவாளமாமுதிகளின் அபிப்பிராயமாகச்
சொன்னதும் அவருக்கு நிகஷ்டாவஹமாகையாலே கூறு
வதும்.

இனி ஆச்சான்பிள்ளை வ்யாக்யானத்திற்கு வால்தவார்த்
தத்தை உணர்த்தி ஸ்ரீதேசிகன் அருளிச்செய்த ஷுஷணம்
ஸஹதமென்று நிரூபிக்கிறோம். முதலில் ஆச்சான்பிள்ளை ‘இப்
பதத்தில் ஷிவநம் ஸகிதீயமுபாயமென்கிற ஸாஹஸவநத்
தைத் தள்ளுகிறது’ என்று சொன்னார். இவ்விடத்தில் இப்
பதமென்பதாலே ஸ்ரீஹாராயணவரணள என்கிற பதத்தை
முஹித்திருக்கிறார் என்பதற்கு ஸந்தேஹமேயில்லை. இங்கே
ஷிவநம் ஸ்ரீக்கு உபாயகவ்யவஹேஷகமென்று சொல்லு
கிறார் என்பதும் நிவிடவாடி. இனி எப்படி இந்த ஷிவந
ம் பிராட்டிக்கு உபாயத்வத்தைத் தள்ளுகிறதென்பதை
விசாரிக்கவேணும்.

இங்கே ஷிவநம் ஸ்ரீஹாராயணவரண என்கிற
வடித்தின்மேல் வந்திருக்கிறது. ஸ்ரீவடிபடி நாராயண

வடியுத்திற்கு விசேஷணமாயிருக்கிறது. ஆக வரண வடிம் நாராயணவரணத்தைச் சொல்லுகிறது. அதற்கு மேல் சிவவநம். அது எதற்கு சிவத்தைச் சொல்லும்? நாராயணவரணங்களுக்குத்தானே. அப்போது சிவவநம் எதைத் தள்ளும்? நாராயணவரணங்களில் இரண்டு இங்கே உபாயமாகவேணும். ஒரு நாராயணவரணமுபாயமன்று. அப்படியே வெகு நாராயணவரணங்களுமுபாயமல்லவென்றிவ்வளவுதானே வவநத்தாலே வித்திக்கும். முன் ஆகே பகர் வனகவவநவஹுவவநங்களானால் ஸங்கியையில் வ்யவையிலே. சிவவநம் இரண்டைத்தான் சொல்லும் என்று சொன்னாரே. அது புகுத்திற்கு எப்படி ஸாதகம்? ஸாதகமாயிராவிட்டால் அந்த நிருபணம் அஸங்கதமாகாதா? ஸ்ரீஹாராயணவரணம், ஸ்ரீஹாராயணவரணாநு என்றிப்படியிருந்தால் எவ்வளவு ஸங்கியை வேண்டுமானாலும் க்ரஹிக்கலாம். இப்போது முடியாதென்பதுதானே இவருக்கு விவக்ஷிதம். அப்படி வனகவவநமாவது வஹுவவநமாவது இருந்தால் பிராட்டியின் திருவடியை க்ரஹிக்கமுடியுமா? எந்தப் ப்ராதிபதிகத்தின்மேல் வசனம் வந்திருக்கிறதோ, அந்தப் ப்ராதிபதிகத்தின் அர்த்தத்திலுள்ள ஸங்கியைத்தானே வசனம் சொல்லும். நாராயணசரணங்கள் எத்தனை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போது. சிவவநமிருப்பதாலே இரண்டு நாராயணசரணங்களையே க்ரஹிக்கவேண்டுமென்றிவ்வளவுதானே ஏற்படும். வடம் என்றோ வடாநு என்றோ சொன்னால் ஸங்கியைக்கு வ்யவஸ்தையில்லையாகையாலே வடத்தையும் க்ரஹிக்கலாம். வடம் என்று சிவவநமிருந்தால் வடத்தை க்ரஹிக்கமுடியாதென்று சொல்வது எவ்வளவு அழகோ, அப்படியே இந்த சிவவநாயுப்யொஜநவணம் நமிருப்பதென்பதை நன்கு கவனிக்கவும்.

சிவவநமே பிராட்டிக்கு உபாயத்வத்தை நிஷேயிப்பதானால் ஸ்ரீவரண ஸரணமென்று சொன்னால்கூட நிஷேயம் பூஸம்மிக்கும். நாராயணவரணம் என்கிறவிடத்தில்

இருக்கும் சிவவநமென்றால் சுவயவ்யுதிரெகங்களாலே பூதி பதிகத்தாலே ஸ்ரீவரணமிஷெயமென்றே சொல்லிற்றாயிற்று. இராவிடில் ஸ்ரீஹாராயணவரணம் என்றிருந்தால் ஸ்ரீக்கும் உபாயத்வம் விவக்ஷிக்கப்படலாமென்று இவர் சொல்வதாகும். அப்படியும் சிலருக்கு அபிப்ராயமுண்டென்னில் விஸிஷ்ட ஸூக்யேயபாஷையை இன்னும் அறியவில்லையென்கிறது. ஆகையாலே இங்கு உதாஹாரணமாகப் பிராட்டி உவஸஜ்யந மாகத் தோற்றினபடியால் வரணஸஷம் ஸ்ரீவரணத்தைச் சொல்லமுடியாதாகையாலே ஸ்ரீக்கு உபாயத்வமில்லைபென்று சொன்னால் அழகாயிருக்கும். ஆக உதாஹாரணம் சொல்ல வேண்டியதை சிவவநத்துக்குச் சொன்னது பொருந்தாது. ஆகையால் ' த்விவசனம் ... தள்ளுகிறது ' என்று ஆச்சான் பிள்ளை சொன்னது இப்போது ஸுஜாதமாய்விட்டதன்றோ ?

ஸ்ரீஹாராயணவரணம் என்றிராமல் ஸ்ரீநாராயணவ ரணம் என்றிருந்தால் கயஸிஸி 'ஸ்ரீஸகிதநாராயணனு டைய வரணவ்யமுபாயமென்கிறது ஸ்ரீக்கு உபாயத்வத்தைத் தள்ளுகிறது ' என்று சொல்வது ஸக்யமாகலாம். இங்கே உதாஹாரணம் இருப்பதாலே இது ஸுஜாதமாகாது. ஆச்சான் பிள்ளைக்கு ஸ்ரீநாராயணவரணம் என்கிறவிடத்தில் சிவவ நக்யத்யம் சொல்வதில்தான் தாஹ்யமென்னில் அப்போது ' இப்பதத்தில் ' என்பது ஸுஜாதமாகாது. ஸ்ரீநாராயண வரணம் என்று இராமல் ஸ்ரீநாராயணவரணம் என்று இருக்கவேண்டுமென்றன்றோ இவருடைய வாக்யத்திற்கு அர்த்தம் அப்போது வித்திக்கிறது. இதனால் ஸ்ரீஹாராயணவரணம் என்கிறவிடத்தில் ஸ்ரீக்கு உபாயத்வத்தைச் சொல்லுகிறவர்களின்மேல் என்ன தூஷணம் சொன்னதாகிறது? இங்கே வ்யவகரணத்திலே இந்த வீண்விசாரம் எதற்காகச் செய்யவேண்டும் ?

ஆகையால் ஸ்ரீஹாராயணவரணம் என்கிறவிடத்தில் சிவவநம் ஸ்ரீக்கு உபாயத்வத்தைத் தள்ளுகிறதென்று சொன்ன ஆச்சான் பிள்ளையின் உட்கருத்தைப் பின்வருமாறு

அங்கீகரிக்கவேணும். இல்லையாகில் அவருடைய வாக்யம் முற்றிலும் சுலஹ்தமாயும் சுவாயுக்மாயும் முடிகிறதென்பதைக் கீழே விவரித்தோம். ஆக அவர் கருத்தாவது— விஸிஷ்டஸூதமான இவ்விடத்தில் விஸெஷணத்திலும் க்ரியாவயம் விவக்ஷிதமாய் பிராட்டியும் உபாயமென்னில், அப்போது உரணஸவாயுடத்தில் நாராயணனுக்குப்போல் ஸ்ரீக்கும் சுமயம் சொல்லவேண்டும். ஆக இருவருடைய சரணங்களும் சேர்ந்து நாலாகையாலே சிவ உநம் சுலஹ்தமாகிறது. யஜுவி ஸ்ரீயினுடைய ஒரு சரணமும் நாராயணனுடைய ஒரு சரணமும் க்ரஹிக்கப்பட்டு சிவஉநத்தை ஸஹ்தமாக்கப் பார்க்கலாம். ஆனால் அது அவ்வளவு ஸ்வரஸமில்லை. ஆக வஹுவஉநமிராமையாலே ஸ்ரீக்கு உபாயத்வம் நிஷித்தமாகிறது— என்று. இப்படி விஸிஷ்டஸூதரோடுமெய்யறி யாமல் ஆச்சான்பிள்ளை சொன்னதை நன்று கவனித்து ஸ்ரீபெஸிகன் இதைத் துஷித்தருளினார். தேவ வந்த இடத்தில் ஸ்ரீக்கு உரணஸவாயுடாயயம் வராதென்பதை ஆச்சான்பிள்ளை நினைத்திருந்தால் ‘சிவஉநம் தள்ளுகிறது’ என்று சிவஉநபுயொஜநத்தை இப்படி வணிடித்திருக்க மாட்டார்.

இனி ஸ்ரீபெஸிகன் அருளிச்செய்த காரிகைகளின் அர்த்தத்தை விவரிப்போம்.

உரணாவிகி நிபெஹுஃ ஸ்ரீஉவவவிரோயதஃ ||
உரணள என்கிற சிவஉநநிபெஹுமனது வந்தீவெஸரிஷ்டுத்தை அதாவது விசேஷணமாக பிராட்டியைச் சொல்லி அவளுக்கு உபாயகவவிவகெஷயைத் தள்ளுகிறதென்றுசொன்னவர் சீடர். ஏனெனில் ஸ்ரீஉவவவிரோயம் வரும். அதாவது சிவஉநத்திற்கு சிவமே பொருள். பிராட்டி உபாயமன்று என்பது பொருளன்று. ஸ்ரீநாராயணசரணங்கள் நாலும் விவக்ஷிதமாகில் சிவமும் சுமயிக்கமாட்டாதாகையாலே நாராயண உரணோசுத்தை க்ரஹிக்கவேண்டுமென்று ஸாரியூராவாலி ஜாஸ ஸ்ரீவெஸரிஷ்டுத்தை வாயிக்கவேணும். அது சுநு

வவஹம். ஸூத்ரிஜங்களில் ஸூத்ரி பூவம்மென்பது
 ஜோஸாந்யாயலிங்கமே. இங்கு ஜேஸுபத்தாலே குறிப்பி
 ம்போது வஹுவநமிருப்பதாலே இது ஆச்சான்பிள்ளை
 ஒருவரைக்குறித்துச் சொன்னதன்று. ஸ்ரீதேசிகன் காலத்தில்
 இந்த விஷயத்தை ஆக்ரஹத்தோடு எடுத்துரைத்துக்கொண்டி
 ருந்த சில ஏகதேசிகளைக் குறித்து என்று நினைக்கவேண்டியிருக்
 கிறது. இங்கு 'ஜெஹிதம் ஸ்ரோகதஸு' என்று ஓர் பாடமுண்டு.
 அப்போது இப்படி சிலர் சொன்னது யாரோ ஜேஹ் சொன்
 னதை சுநுவாடிம் செய்தது மாத்ரமத்தனை. அது தான்
 தஹ்யுமென்கிற கருத்தாலேயன்று என்று ஸ்ரீதேசிகன்
 ஆச்சான்பிள்ளையை நிகழ்நினைக்காமல் சொல்லுகிறார் என்று
 கொள்ளவேண்டும்.

நநு, ஜேதுவானது விஸிஷ்டாவகூஷணொஹயலாயா
 ரணமாகையாலே இங்கு திவஹநத்தாலேற்பட்ட திஹலாஜி
 யபூத்தாலே ஜேதுவை உவகூஷணவரமாகக்கொள்ளுவோம்
 என்கிற சங்கையைப் பரிஹரித்து, ந்யாயானாமம் சொல்லி,
 கீழ்ச்சொன்னதை உபபாதிக்க இரண்டாம் காரிகை யருளிச்
 செய்கிறார்—

ஸஹஸுரஸதஃ நஹி வாயிதஜேஹுதி ||

ஸ்ரீயுக்த ஸ்ரீஸுஜேத என்றிப்படி பூயொமமிருந்தால்கூட
 ஸுரஸமாய் ஸுஹிக்கப்படுவது வெஸரிஷ்டம். அதற்கு
 விஸெஷவாயுகமிராதவரையில் உவகூஷிதகம் சொல்வது
 சுந்யாயும். அதிலும் இங்கே ஜேதுவ் இருக்கிறது. 'தடி
 ஸ்யாஸுலிந ஜேதுவ்' என்று தாத்ராலிகவெஸரிஷ்டம்
 ஜேதுவூக்கு ஜேதுவூயுமென்று தானூகர்கள் சொன்னார்
 கள். இங்கே மித்யொமாயுகமென்பது ஸவபுவூவபூ
 வாயுடர்களுக்கும் ஸம்மதம். ஆக இங்கு வெஸரிஷ்டம்
 ஸாவம். அதை லிஜாசு வாயிப்பது யுக்தமன்று. மேலும்
 வெஸரிஷ்டம் முதலில் ஜூதமாயிற்று. திஹம் வரணா
 என்கிற திவஹநத்தாலே பின்னால் ஜூதமானது. உவ
 கூராயிகுரணந்யாயத்தாலே உவஸஹாரத்தை சுநுவா

மாக்கவேண்டுமெனொழிய உவலஹாரத்தைக்கொண்டு உவ
சூரேஸ்ரூதமான வெஸரிஷ்டுத்தை விடமுடியாது. மேலும்
இங்கே சுநந்யாஸிலுமான உவலஹாரங்கூட இல்லை.
வரணஸஷ்டத்தாலே இருவருடைய வரணங்களையும் மூலறிக்க
வேண்டியிருந்தாலும் பூயசூரூதவெஸரிஷ்டுத்தை சிவவ
நத்திற்காக விடமுடியாதென்று சொன்னோம். வாஸ்தவத்
தில் ஸ்ரீக்கு விஸெஷமான நாராயணனுடைய வரணங்
களின் சிக்ஷத்தையே சொல்லுவதால் ஒரு விரோதமுமில்லை.
பிராட்டிக்கும் பெருமானுக்கும் சேர்ந்து இரண்டு திருவடி
கள் என்று சொன்னாலன்றோ விரோதம். நாராயணனுடைய
வரணங்களிரண்டு. நாராயணன் ஸ்ரீவிஸிஷ்டன் என்று சொன்
னால் என்ன விரோதம்? ஆக சிக்ஷமானது வெஸரிஷ்டுத்
தை வாயிக்காது.

நநு, வரணஸஷ்டத்தில் ஸ்ரீக்கு சுநயம் ஸம்மதம்
இல்லையானால் வெஸரிஷ்டுயோகமென்று ஸபையிடுப்பது எதற்
காக? இப்படி சூதஹாலே வெஸரிஷ்டும் சூதமென்
பதை நாமும் அங்கீகரிக்கிறோம். ஆனாலும் நாராயணனை
ஸாரணமாக வரிக்கும் காலத்திலும் பிராட்டியோடு அவ
னுக்கு யோகமுண்டென்றிப்படி தாதூலிகஸஹ்வரூப
மான வெஸரிஷ்டுமும் இங்கு உண்டென்றிவ்வளவேயொ
ழிய அவருக்கும் அவனுக்குப்போல் ஸாரணவரணகிரியா
ஸஹ்வரம் கிடையாது. அப்படியாகில் வரணஸஹ்வரம்
ஸ்ரீக்குச் சொல்லவேண்டும். ஆக விஸெஷவரணசிக்ஷத்
தையே இது சொல்லுகிறதென்பது சுநுவவனம். வனவனு
ஸ்ரீஹாராயணவரணாநு என்று வஹுவநாஹமாயிருக்க
வேணும் என்கிற சூக்ஷ்வத்தை மூன்றாவது காரிகையால்
பரிஹரிக்கிறார்--

வரணாதிதி — — வதிபூயாந்யதொநயாசு ||

தாதூலிகவெஸரிஷ்டும் எப்படி ஸஷ்டத்திற்கு ஸூரஸஸிலு
மான சுயசூமோ அப்படியே அந்த வெஸரிஷ்டும் தோன்று
மிடத்தில் விஸெஷணத்திலும் கிரியாஸிஸிவஹ்ருத

வடாபுஷுலம்புலம் வாக்யஸூரஸுவிஸம். இதற்கு விஸெஷ வாயகமிராதபோது இதை அழிக்கலாகாது. இதற்காகவே கீழே வெஸரிஷ்யுரூபவாபுத்தை நாம் ஸூரவித்தது. ஆக ஸாரணவரணவிஷயகம் பிராட்டிக்குமுண்டு. ஆனால் வரணாநு என்று இருக்கீவண்டுமென்பது ஸரியன்று. “மு ரொஸூரஸூ நியீயுவாஷன்” என்றிப்படி ரவூவஸூர ஸீலாகங்கனையும், ஸாரோதொ ராஜா வடிதி என்பது முதலிய ஸாரோந்யவாக்யங்கனையும் பார்த்துக்கூட இதற்கு ஸாரோநம் அறியலாம். விஸரிஷ்யவெஷண சொல்லுமிடத்தில் விசேஷணத்திலும் ஸவஸூரவாக்யாபுஷுலம்புலமும் தாப்யுவிஷயமே. ஆனாலும் அந்த விசேஷணத்திற்கு ஸூராதனொண வாக்யாபுத்தில் ஸம்பவஸுமில்லையாகையாலே அப்படி ஸூராதனொண சுமயிக்கிற விஸெஷத்திற்கு சுநுமுணமாகத் தான் விஜுவநாடிகளை பூயொமிக்கவேணும். ஆகையால் ஸூரணத்தையும் ஸாரணமாகப் பற்றுவது சிநுதாப்யு விஷயந்தான். ஆனாலும் வரணன் என்றே பூயொமித்தது ஸூர்க்கு ஸூராதனொணாநயமில்லாததாலே. “வதிபூராயா நுதொநயாக” வதிக்கு தன்னைக் குறித்த பூராயாநுத்தை வைத்துக்கொண்டு, அதாவது யபிபூராதனொண பிராட்டிக்கு வாக்யாபுஷுலம்புலமிருப்பதாலே. இங்கே “வதிபூராயா நுதொநயாக” என்பதற்கு, வரணஸூரபூமானது பிராட்டிக்கு விஸெஷமாயிராமல் பதிக்கு விஸெஷமாய் இருந்து சுமயித்திருப்பதாலே; அதாவது பிராட்டிக்கும் வரணஸம்பவஸு தாப்யுவிஷயமானாலும் பதியைக்குறித்து பூயாநமாக வரணம் ஸாரணமாகத் தோற்றுகிறபடியாலே என்று அர்த்தமும் கொள்வர். சுனாதஸூரபூதம் வாக்யாபுஷுலம்புலம் விஸெஷாநுஸாரொண வரணஸூரத்தில் சிவவநமே யுக்தம். ஆகையால் இருவரும் உபாயமாயிருந்தாலும் விஸரிஷ்யுஷுததியை அனுஸரித்து இங்கு சிவவநமே வரவேண்டியிருப்பதால் இந்த சிவவநம் ‘ஸூரிகீயமுபாய’ மென்கிற ஸம்பவஸூரபூதத்தைத் தள்ளமுடி.

யாது. இவ்வளவால் ஸ்ரீநாராயணமூர்த்தி என்று சுவா
 டிமே ஆச்சார்பிள்ளைக்கு கலிதமென்பது அவருடைய
 பூயிவாக்ஷத்தாலேயே ஸ்ரீமென்பதும் அதை ஸ்ரீ தேசி
 கன் கண்டித்தது யுத்தமென்பதும் ஸித்தித்தன.

இனி ஆச்சான் பிள்ளைக்கு ஸ்ரீ நாராயணபிராணாநு என்று ஆபாதனமே சுவிதமென்று சொன்னதை விமர்சிப்போம். மந்திரத்தில் ஸ்ரீதமார்படியேயிருந்தால் ஸ்ரீக்கு உபாயத்வம் விரித்திக்காதென்று அபிப்பிராயமா? அல்லது நிச்சயம் செய்யமுடியாதென்று? விஸரிஷ்ட ஸூத்ரங்களில் விஸேஷணத்தில் வாக்யாப்யஸம்வாயம் ஸ்வரஸமாகையாலே வித்திக்காதென்று சொல்வதற்கில்லை. இந்த சூக்ஷேபகரே, அப்படி வாக்யாப்யஸம்வாயம் தோற்றுவது நியதமில்லை. ஆகையால் ஸ்வாரிவாரஸாவஹஸிவலிஹாஸநநியிஷ்டி, ஸ்வவெஷ்டா ஷெஷஹத்: வஹதீத்யாஹி ஸூத்ரங்களைப்போலிருக்கட்டுமேயென்கிறார். அங்கு வாரிவாரத்திற்கு வலிஹாஸநத்தில் வீற்றிருப்பதும் வஹுத்திற்கு வாகாநுகுஹக்யத்யும் பூரணவாயிதமாகையாலே கூடுவதில்லை. இங்கே இப்படி வாயகமொன்றுமில்லையென்று அதற்குமேல் கேள்வி. இதற்கு என்ன ஸமாதானம்? ஏதோ காரணமிருக்கட்டும்; விஸேஷணத்திற்கு கியாஸம்வாயம் நியதமென்கிற வாடிம் போய்விட்டதே என்று சொல்வது இதற்கு ஸமாதானமாகுமா? வாயகபூரணமிராதவிடத்தில் ஸ்வஹு விஸேஷணத்திற்கு வாக்யாப்யஸம்வாயம் நியதமென்கிற வாதத்திற்கு என்ன தூஷணம் இப்போது ஏற்பட்டது?

ஐந்தாடியியகாணத்தில் விசெஷணமெஹமிருக்கும்போது விசெஷணமெஹம் கொள்ளவேணுமென்று வடுவடுபகத்தில் ஊகவிசெஷணத்திலே சுருக விசெஷணமாவதும் சுவை ஹாரஸ்யலிங்கம்; அதை வாயிச்சலாகாது என்று ஸ்ரீமஹேசுவரர் அருளிச்செய்தார். அதன்மேல் வடுவடுபகத் 'வண்ணா மூண்டு வடுண்டு மூண்டு' என்கிறவிடத்தில் விசெஷண மெஹமில்லையாவென்று கேட்டான். (பிராக்மம் 23)

விஷயத்தில் அப்படியிருந்தாலும் இங்கு அப்படியில்லையென்று உத்தரமருளிச்செய்தார். ஆனாலும் பூரூதமான அநேக விசேஷணத்திற்கு வளகவிசேஷ ஸாவஸந்தான் என்கிற வாதம் போய்விட்டதே என்று அவன் திரும்பக் கேட்டால் எப்படியோ, அப்படியே பூகூதவாடிமுமிருப்பது. சுவிசேஷ யுத்தேக விசேஷணஸூதத்திலன்றோ ஸவஸூதாஸூ விகிதம் அந்த நியமம். அப்படி சுவாயிதகூபாஸவஸூதமான விசேஷணத்தில் கியாமயம் ஸூதாஸூ விகிதமென்பது இங்கே நியமம்.

பூரூணாஸூதங்களாலே பிராட்டிக்கு உபாயத்வம் வித்திக்கிறது என்கிற வாதம் தூர இருக்கட்டும் என்று அந்த பூரூணவிவாரத்தில் ஷோடாஸூதத்தை வஹித்து, அபத்ததை மாத்திரம்கொண்டு ஸூதீக்கு உபாயகம் சொல்லமுடியாதென்று ஆக்ஷேபம் செய்ய, அதன்மேல் வெவஸிஷூ வாவகசிதூவீ ஸவமிருப்பதாலே உபாயத்வம் அபத்திலும் ஸ்வரஸமாகப் பிராட்டிக்கு ஏற்படுகிறதென்று ஸமாதானம் ஏற்பட்டுவிட்டது. இனி உவகூணமாகச்சொன்னால் யுத்தமென்று காரணமில்லாமல் நிமித்திக்கொள்வது அயுத்தம். ஸூதீக்கு உபாயகம் ஸாவகூபூரூண விவாரத்தில் இறங்கவில்லை. சுருத பூரூணங்களிருக்கின்றன. ஸுவாகூபூரூணஸூதாஸூதவரிஸீதநகரத்தில் வாயகூபூரூண பூகூதமும் சுருதாஸூதம். அப்படி வாயகூபூரூணமும் குறிப்பிடவுமில்லை. சுருதமான வாயகூபூரூணமும் வாஸ்தவத்தில் இல்லை. வாகூபூரூணஸ்யமோ உவகூணவகூதத்திற்கு விவரிதமென்று சொல்லியாயிற்று. ஆகையால் இப்படி நிபேதமமாக நிபேதம் செய்து கொள்வது சுயாகூதமே. ஆகூதத்திலுள்ளபடியிருந்தாலும் ஸூதீக்கு உபாயகம் ஸூதமாயினாலே அதற்காக ஸூதாராயணவாரணாது என்று மாற்றவேண்டியதில்லை.

ஸூதாராயணவாரணாது என்றிருந்தால் ஸூதாஸூதமாகத் தெரியுமென்னில், தடஸூதம் ஸாவஸூதவிவாரம் செய்கிற வனுக்கு விசேஷணமாகச் சொன்னாலும் ஸூதாஸூதந்தான்

சூழ்ஹியாயிருந்து பார்க்கிறவனுக்கு ஸ்ரீநாராயணவரணாநு என்றிருந்தாலும் ஸுஹிஷ்டமில்லை. வஹுவநம் வாஸாயிகரணந்யாயத்தாலே சுந்யாவிக்ஷமென்று இவருக்குத் தெரியும். ‘சுக்ஷீணி ரே பூஷுபுநீபாநி, வாஹ ரேஸுஹு ரோராஃ’ என்று ரேஹாவாஷ்டுகாரர் வஹுஹம் வராதவிடத்திலும் வஹுவநம் பூயொயித்திருக்கிறார். ஆக ஸ்ரீஸஹித நாராயணனுடைய திருவடி மாத்நிரமும் அதற்கு அர்த்தமாகலாம். இல்லாவிட்டால் சுநந்யாவாயகவஸவபூகிக்ஷாவிவிரோயம் வருமென்று இவருக்குச் சொல்லத்தெரியாதா? ஸவெபூரன் ஸஹஸ்ப்ராக்ஷஸஹஸ்ப்வாக் ஆகையாலே அவனுக்கு வஹுவரணங்களுக்கும் குறையில்லை. ஆகவே ஸ்ரீநாராயணவரணாநு என்பதும் சுஹிஷ்டமே. ஸாரஸ்ய வரிஸீயநம் பண்ணும் பக்ஷத்தில் ரேதத்திலிருப்பதே அமையும். வராஸீயம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு ஸ்ரீ நாராயணவரணாநு என்று சொன்னால்கூட இருவருக்கும் உவாயத்வம் ஜோதமாகும். அஃசுமமாஸத்தில் மாவவமிருப்பதாலும் “ஸநாஜீநாஃ அக்ஷாவிரிஷ்டாஜாதிஃ என்கிற பூரணத்தாலும் அப்படிச் சொல்வதில் வாயகமில்லையன்றோ?

மேலும் ரேதூஷிஷ்டமும் இங்கே மிகவும் சூவஸ்யகம். இதை “ஸாவராயர்க்கணியிடாதே நினைத்தபோதே சூபுரபிக்கைக்குறுப்பாம்” என்று இதன் பலத்தை ஸ்ரீதேசிகன் அருளிச்செய்தார். “ஈச்வரஸ்வாதந்தர்யத்தையும் வெதநனுடைய அபராதத்தையும் கண்டு அகலமாட்டாள். வெதநனுக்கு இவை இரண்டையும் நினைத்து அஞ்சவேண்டாம். இத்தால் சூபுரபிக்கைக்கு ரூவியே வேண்டுவது, காலம் பார்க்கவேண்டாவென்கிறது” என்பது பிள்ளைலோகாசார்யரின் ஸூக்தி.

ஆகையால் ஸ்ரீநாராயணவரணாநு என்று சொல்லுவதைவிட ஸ்ரீநாராயணவரணாநு என்றிருக்கிறபடியானால் அதில் கிடைக்குமர்த்தத்தோடு சுயிகாபுமும் கிடைக்கிற

தென்றிப்படியும் திருவுள்ளம் பற்றி பிராட்டிக்கு வதிவூயாநெடுநாங்கம் சூவசுகமென்று 'வதிவூயாநெடுநாங்கம்' என்கிற வாடித்திலே அருளிச்செய்தார்.

இப்படி வாகுலாரஸுத்தாலே வெவரிஷுவைத் தாலே சூயாஸம்பாடம் விசேஷணத்துக்கு ஏற்பட்டாலும் விசேஷணமாக சுறுயித்தபடியாலே சுபூயாநெடுமும் வேண்டாமா? ஸஹயுகெதுவூயாநெடு என்று சுபூயாநெடுமும் சொல்லப்பட்டதே என்னில், அங்கே சுபூயாநெடுமும் ஸஹயுகெதுவூயாநெடுமும் சூயாநெடுமாத் திரத்தாலேயே தவிர வேறுவிதமான வெவரிஷுத்தைக்கொண்டு இல்லையென்று வெவாகுரணரே விசதமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகையால் உவாயகுவத்தில் தாரதஸூயுகியில்லை. சூயுகுஸாஸகுவூயுகுமாக வதீக்கு சுபூயாநெடுமும் உண்டு.

இதற்குமேல், இப்படி இருவருமுபாயமென்பதற்கு ரோகிகம் ஸாரணம் வஜ என்கிற வனககூமிஷெஸும் வாயகமாகாதோவென்ன, மேல் நான்காவது காரிகையை யருளிச் செய்தார்—

ந ஸ ரோஜீஸவதீகெ — டிஸிடகம் மாரூ ஸாஹஸு ||
சுஜிதீயஸூரூடீ என்றால் 'வதீகூட அவனுக்கில்லையென்று அர்த்தம் கொள்ளவேணும். இல்லாவிட்டால் ஸுஜிதீயனாவான்' என்று ஸஹஸா சொல்வதுண்டா? இல்லை. ஏன்? அவன் வராதனெயூயாயிருப்பதாலே. அப்படியே இங்கும் பிராட்டிக்கு ஹவதூராதனூமும் வெகூஸுமுமுண்டாகையாலே ததூயூஸூராதனூயூவாயானாமில்லாமையாலே வனகமென்று சொல்வதுக்கும் ஸூதீக்கு உவாயகும் சொன்னதுக்கும் விரோதமில்லையாகையாலே இங்கும் இந்த ஸாஹஸவநுமுசிதமன்று. பிராட்டியோடு இவன் உபாயமென்பதைக்கொண்டு சுஸுநதெ ஸுஜிதீயமுபாயமென்றிப்படி தூஷணமாகச் சொல்வது தகாது. ஆகையால் வராஸிடக்

காமல் ஸாஹஸமென்று சொன்னதால் ஃஹாலாஹவமே டிஸிடதமாயிற்று என்பது இதற்கு தாதுயும்.

இப்படி விஸெஷித்துக்குப்போல விஸெஷணத்துக்கும் உரணாங்கத்தை ஆச்சான்பிள்ளை நினைக்காமலிருந்தால் சிவ உறபுயொஜநம் அவர் சொன்னது பொருந்தாதென்று ஸ்ரீஹரிசன் யயாவத்தாக டிஹித்திருப்பதாலேயே தது டீவகாரர் அவ்வோவிடங்களில் விஸெஷித்துச் சொல்லச்செய்தேயும் இந்த சிவஉற விஷயத்தைத் தாம் கொஞ்சமும் தொடாமல் ஓதுங்கிவிட்டார். தாதுயுடீவிகாகாரரோ விடவும் தோன்றாமல் விசதமாகச் சொல்லவும் சுஸகூராய் பிராட்டி பூஸ்தாவம் பண்ணாமல் ஆயுட்குமாக சில வாக்யங்களை பூயொமித்து நின்றார். இப்படி ஆச்சான்பிள்ளை வாக்யம் சுநுவவஹாடிமாயிருந்தால் பிள்ளை லோகாசார்யர், மணவாளமாமுனிகள் இவர்கள் ஸூக்திகளும் இப்படியே போய் விடுமே என்று யோசிக்கலாம். அதற்கு நாம் என் செய்வது? ஆனாலும் அவற்றிற்கு அர்த்தம் வேறு சொல்லவும் ஸாத்யமாகும். அப்படி அவற்றிற்கு சுவிபூயம் ஸாஸூராவிராஜமாகச் சொல்லி முடிக்கவேண்டிய பொறுப்பும் நமக்கில்லை. ஆயினும் இப்போது ஸாத்தியமாய்த்தோன்றினபடி சொல்லுகிறோம்.

பிள்ளை லோகாசார்யர், “இத்தால் சேர்த்தியழகையும் உபாயபூர்த்தியையும் சொல்லுகிறது” என்று அருளிச்செய்தார். உபாயபூர்த்தியை எப்படிச் சொல்வது என்று பார்க்கவேணும். பூரீதேசிகன் உரணன் என்கிறவிடத்தில் ‘தடுவ ஸாரணம் மஹ’ கழல்கள் அவையே சரணாக, நாகணையிசைநம் பிரான் சரணேசரண்” உதூரிகளின்படியே சுவயாரணம் விவக்ஷிதமென்றருளிச்செய்திருக்கிறார். இத்தால் இங்கு தூதத்தில் உபாயமாய் விவக்ஷிக்கப்பட்ட டிவ்யுஹவதிகள் தவிர வேறு உபாயமில்லையென்றும் ஸஹாயானுநெருநெருக்கடிமும் விரிவிக்கிறது. அதுபோல் உவாயவூதிடயையும்

என்பதற்கு சுவயாரணாபூவணபூதத்திலே தாத்தார்யம் கொள்ளலாம். இதை தாபூயபூவிகை என்கிற வூவூ நத்தில் காண்க. சுயவா, ஒரு திருவடியை ஸாரணமாகப் பிடித்தால் மற்றொரு திருவடியைக்கொண்டு மீறிப்போக பூயதம் செய்யலாம். இரண்டையும் பிடித்தபோது சுநதி சூணீயமாய் பிடித்தவனை விட்டு 'அகலமுடியாதென்று உபாயபூர்த்தியைச் சொல்லுகிறதென்கிறபடி. சுயவா 'இத்தால்' என்பதற்கு சிவவநாநாபரணஸஷத்தாலென்று அர்த்தம். அதில் சிவவநாநா தாபூயபூத்தை 'சேர்த்தியழகையும்' என்று சொல்லி வரணஸஷபூயொஜநத்தை 'உபாயபூர்த்தியையும்' என்று சொல்லுகிறார். முதலில் பூராதிவழிகத்திற்கு சுயபூம் சொல்லிப் பின்பன்றோ வவநத்திற்கு சுயபூம் சொல்ல வேண்டுமென்று கேட்கலாம். மேல் 'பிராட்டியை' யென்று ஆரம்பித்து 'திருமேனியை நினைக்கிறது' என்கிறவரையில் வரணஸஷத்தை விவரிக்கப்போகிறபடியாலே இதற்கு ஸாரியாநம் எல்லோரும் சொல்லவேண்டும். ஆகையால் ஸூஹி கடாஹநூயெந முதலில் வவநத்தின் மயத்தைச் சொல்லுகிறார் என்று கொள்ளவேணும். எப்படி உபாயபூர்த்தி என்பதை விவரிப்பதற்காக மேல்ஸூக்தி 'பிராட்டியும் அவளும் விடிலும் திருவடிகள் விடாது. தின் கழலாயிருக்கும்' என்று. ஆக அவ்விருவரைக் காட்டிலும் சரணமே வூனெடூவாயமென்று சொல்லியாயிற்று. சுயவா கீழ்ச் சொன்னது சிவவநதாபூயபூமமாகலாம். அதை விவரிப்பது மணவாளமாமுனிகளின் ஸூக்தி "சிவவநமிரண்டுக்கு மேல் மற்றொன்று புகுர ஸஹியாமையாலே ஸஹாயானா நிரவெகூமான உபாயபூர்த்தி சொல்லுகிறதென்கை' என்று. இதற்கு தாபூயபூமாவது — இங்கு நாராயணனை உபாயமாகப் பற்றாமல் அவன் வரணத்தைப்பற்றுவது உசிதமன்று. முக்யோபாயத்வம் வரணத்திற்கோ அல்லது நாராயணனுக்கோ. ஆகையால் சேஷிபக்கல் சேஷன் இழியுந்துறையான படியாலே வரணத்தையும் உபாயமாகச் சொன்னாலும் முக்

யோபாயமான அவனை விடாமல் நாராயணவடித்திற்கும்
 உரணவடித்திற்கும் அஃஸுரோஸம் சொல்லுவதே யுக்த
 மென்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்க, 'இத்தால் உபாயபூர்த்
 தியை' என்றருளிச்செய்தது. உரணங்களிரண்டாகையாலே
 அஃஅம் விவக்ஷிதமாகில் நாராயணஉரணாநு என்று ஸ்வர
 ஸமாய் ஸஹுவநம் வேண்டும். இங்கு சிவவநமிருப்ப
 தாலே சேர்த்தியழகைச் சொல்ல உரணஅகம் விவக்ஷித
 மாகையாலே உதரநிரவெக்ஷமாக உரணத்திற்கே உவா
 யத்வத்தைச் சொல்லுகிறது. உதரநிரவெக்ஷமாவது நா
 ராயணநிரவெக்ஷம், அதாவது அவன் விடிலும் திருவடி
 கள் விடாதிருப்பது— என்பது.

வஸ்துதத்வத்தில் நாராயணன் முக்யரபாயமானாலும்
 உரணங்களுக்கொரு உவாயக்யாதிஸயவ்நாதத்திலே நோக்கு.
 இது ஒரு விதமான ரவிகொகி. ஸ்ரீஹாராயணனுக்கும்
 ஸுஹாஸ்ரபமிராமல் சித்தாலம்பநத்வம் வருகிறதில்லை. அதி
 லும் ஸவயவானுரங்கனிற்காட்டில் உரணத்திற்கே ஆலம்பந
 ஸௌகர்யமும் க்ருவொத்ஹகக்ஷாடிகளும். இதனால் உஹ்
 வரிதகாரணானுய் அவன் உபாயமாகிறானாகையாலே உர
 ணங்களை ஸுஹமாக உபாயமென்றது என்பதே வரஜி
 தாத்யபும். இப்படியொருவிதம் அர்த்தம் சொல்லக்கூடிய
 தாயிருக்க விருத்தார்த்தங்களை வர்ணிப்பது உசிதமில்லை.

மேலும், பிராட்டிக்கும் விஸேஷணக்ஷமும் உவாயக்ய
 முமே வஹுவாயாயுர்களுக்கு ஸகரிதம். எப்படியென்
 னில்— அடியில் 'அயத்தில் பெரிய பிராட்டியாராலே பே
 ரென்கிறது' என்று சொல்லியிருப்பதால் பிராட்டிக்கு உபா
 யத்வம் உண்டென்பது லிங்கம். இங்கு மணவாளமாமுனி
 களின் வ்யாக்யானம்— 'ஈசவரனுடைய ஹ்ருக்ஷீவ்ஸிஷ்ஷவெஷத்
 திலே நோக்கான அயத்தில் விஸேஷணஹ்ருதையான பெரிய

பிராட்டியாலே பூரணஷாப்துமாவென்கிறதென்கை' என்று. இங்கு 'வக்ஷ்யஸிஷு'— 'விசெஷணவாசுதையான' என்கிற பதங்களைக் கவனிக்கவேண்டும். இப்படி ஸூத்ரபிரகாசனம் அதற்கு விருத்தமாக விசெஷணவாசுதையில்லையென்பது சுவாமி பூரணிகமாம். உரணன் என்கிற சிவவநாதசூத்தரைக் கொண்டு பிராட்டிக்கு விசெஷணவாசுதையில்லையென்றால் உரணாதிரிசூதாவயவங்களுக்கும் உவாயகம் தள்ளப்படுவதால் 'இத்தால்— திருமேனியை நினைக்கிறது' என்று விமூலாவக்ஷணவம் சொன்னது விரோதிக்வும் துஷ்யநாயத் தாலே நாராயணவடிவவக்ஷிதமான குணங்களுக்கும் நாராயணனுக்குக்கூட விசேஷணத்வம் விரிவிக்காது. இங்கு சுவயவானாதத்திற்காட்டில் உரணங்களுக்கிருக்கும் ஏற்றத்தை ஸூத்ரபிரகாசனம் உரணன் என்று நிஷேபித்தாலும் அது விமூலாவக்ஷணவம் விமூலாவக்ஷணமாய் திரிவிஷு நாராயணன் உவாயமென்பதில் வாக்யதாப்யுமாயகையாலும், கெவவரணம் உவாயமாகமாட்டாதாகையாலும் நாராயணன் மூலவாக்யங்களை; அவனுடைய குணங்களும் உவாயகவாயகவாக்யங்களாகையாலே மூலவாக்யங்களென்னில்; அப்போது அவை விசேஷணங்களென்றே வித்தித்தது. ஆக உரணாவிரி சிவவநாதம் வாயகமில்லையென்று முடிந்தது. அப்போது பிராட்டியும் விசேஷணமாகக் குறையில்லை. ஸ்வஸூத்ரபிரகாசனம் கிறது. மூலவாக்யங்களுக்கு விசேஷணத்வமங்கிரிக்கப்படாமல் போனாலும் பிராட்டிக்கு விசேஷணத்வம் சுவஸூத்ரபிரகாசனம். குணங்களுக்கு விசெஷணவாசுதையில்லையென்பது நாராயணவடிவம் யதிவொயந்திற்காக வந்ததென்று நிர்வஹிக்கலாம். அதற்கு விசேஷணமாய் அதிகமாயிருக்கும் ஸ்ரீசைவவத்திற்கு வேறு பூயொஜநமில்லை. இப்படி ஸ்வஸூத்ரபிரகாசனத்தையே 'பெரிய பிராட்டியாலேபேறென்கிறதெ'ன்று சொன்னார். ஸாரணம் என்கிற வடித்தில் சொன்ன உவாயவத்திற்கும் பிராட்டிக்கும் ஸ்வஸூதமில்லையாகில் பிராட்டியாலே பேறென்பது எப்படி?

காரணமுண்டாவதும் செய்கிறார்களின் நிவ்வளவு சொன்னதி லிருந்தே அவன் ரக்ஷணவ்யாவரத்தில் இவன் சுநுபிதி செய்வதும் சுயபுவிஜமாகிறது. தாத்பர்யபீவிகையிலும் “பூஹாகரெரவி மயவொகதுக்ஷம் வத்யாஃவீகுவபுஜி கடியபுரவாரொருநுஜிஹ்நாஹ்நுதபுக்ஷே வீக்யுதெ” என்று பிராட்டி சுநுபிதி பண்ணுவதை இசைந்திருப்ப தாகத் தெரிகிறது. இவளை உபாயமென்னது இப்படி சுநு பிதி செய்வது மாத்திரத்தாலே என்று சிலர். ஸாக்ஷாச் பாமாகினைச் செய்யமுடியாத மையத்தில் வயநவயத்தாலே சுநுபிதிபோதும் போதுமானாலும், ஸக்யமானபோது வு ருஷனுக்குப்போல யாமாபுநுஷாநமேயுண்டு. ஆனாலும் ஸஹாயிகாரமாகையாலே சிலது இவளுக்குராமல் போகி றது. ஆகையால் பிராட்டிக்கு சுபகிக்குக் காரணம் யாதொன் றுமில்லையாகையாலும் பகவானைப்போல வீகாரஸங்குபா லி களுக்குத் தடை சொல்ல யாதொரு பூரணமும்மில்லையாகை யாலும் சுலங்கொவெந இவளுக்குத் துவெவாயகமுண் டென்பது மற்றொரு வகும். ஸ்ரீஷெஸிகனும் ஸவபுபு வபுரவாயபுஸுபிதமான விசெஷணகூத்தை வரணன் என் கிற திவவநத்தைக்கொண்டு தள்ளுகிறவர்களுடைய வகூத் தை கிராலம் செய்து, ஸரணஸவபுபுரொயநமும் செய்து விட்டால் பிறகு யபுரபூரணம் உவாயகும் எவ்வளவு தூரம் போய் நிற்குமென்பதை எளிதில் அறிந்துகொள்ளலாமென்று அப்பகூத்தை விரிவாக கிராகரித்தருளினார். ஸ்ரீக்கு உவா யகஸாலயகபூரணங்களையும் உவாயகபூகாரத்தையும் பூஸகியில்லையாகையாலே விசேஷமாக விசாரிக்காமல் இத் துடன் இப்போது நிற்கிறோம்.

இவ்வளவால் ஆச்சான்பிள்ளையின் வாக்யத்திற்கு ஸ்ரீஷெ ஸிகன் கருதிய அர்த்தமே சரியானதென்றும், அதற்கு

அருளிச்செய்த ஐயுஷணமும் யுக்தமென்பதும் ஆச்சான்
பிள்ளை சொல்லியிருப்பது ஸ்வபுவபூதாயுஸம்பூதாயத்
திற்கும் விருஹமாகையாலே ஸ்வபூநாடிநணியமென்பதும்
நிரூபிதமாயிற்று.

மகதா நதொழவி மமவடிநிராஜிபுதி

பிஷாபிபி பிநவஸகூண ரதவிநாபு

ஸாபிபி தஸகஸகூண விவகவிதா

ஸ்ரீரஜகூணபிபிபுராவியாநாபு ||

தகூணபு, வணிகரத,

உத்தமர். தி. வீரராவவாபாயபு,

சிரோமணி.

ஸ்ரீ வடிவகீஸதே த்ரீநிவாஸவாஸுஹணே நம: ||

ஸ்ரீமஹிஸு ||

